

綫裝書局

高麗大藏經

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

第一四冊目次

寶星陀羅尼經十卷(二) 唐波羅頗蜜多羅譯

大方廣佛華嚴經六十卷 東晉佛跋跋陀羅譯

一、初解經名。此經名曰大方廣佛華嚴經。大方廣者。總括一切法。佛者。指歸於佛。華嚴者。指歸於華。嚴者。指歸於嚴。此經之義。在於顯揚佛之境界。故云大方廣。此經之體。在於顯揚佛之境界。故云佛。此經之相。在於顯揚佛之境界。故云華嚴。此經之用。在於顯揚佛之境界。故云大方廣佛華嚴經。

二、初解經名。此經名曰大方廣佛華嚴經。大方廣者。總括一切法。佛者。指歸於佛。華嚴者。指歸於華。嚴者。指歸於嚴。此經之義。在於顯揚佛之境界。故云大方廣。此經之體。在於顯揚佛之境界。故云佛。此經之相。在於顯揚佛之境界。故云華嚴。此經之用。在於顯揚佛之境界。故云大方廣佛華嚴經。

三、初解經名。此經名曰大方廣佛華嚴經。大方廣者。總括一切法。佛者。指歸於佛。華嚴者。指歸於華。嚴者。指歸於嚴。此經之義。在於顯揚佛之境界。故云大方廣。此經之體。在於顯揚佛之境界。故云佛。此經之相。在於顯揚佛之境界。故云華嚴。此經之用。在於顯揚佛之境界。故云大方廣佛華嚴經。

寶星陀羅尼經卷第六

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陀羅尼品第六之一

尔時於彼東方之分有世界名可樂
佛名阿闍與无量無數菩薩摩訶薩
俱詣佛境界種種加護神通力故於
一剎那頃從彼發來到此釋迦如來
阿羅訶三藐三佛陀中四天下所住
之處時阿闍佛如自所化坐蓮華座
彼諸菩薩摩訶薩亦如已功德神通
之力化作蓮華微妙法座於蓮華臺
向佛而坐如是東方無量無數微塵
等佛刹衆首諸佛世尊住世將
養於刹那頃一一如來與无量無數
菩薩摩訶薩百千俱胝那由他聲聞
大衆從彼發來到此釋迦如來阿羅
訶三藐三佛陀於中四天下所住之
處彼來大衆如已神通化作蓮華微
妙法座於蓮華臺向佛而坐
尔時於彼南方之分如來名寶星乃
至廣說於蓮華臺向佛而坐尔時於
彼西方之分有佛名阿弥陀乃至廣

寶星陀羅尼經卷第六

說於蓮華臺向佛而坐如是北方有
佛名日鼓音下方有佛名毗盧遮那
乃至於彼蓮華臺上廣說如前上方
如來名日智光與无量無數百千俱
胝那由他如恒河沙佛刹微塵等菩
薩摩訶薩俱以諸佛境界種種加護
於一剎那頃從彼發來到此佛刹中
四天下釋迦如來阿羅訶三藐三佛
陀所住之處時智光佛到已如自所
化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩等既
到此已各各如已所量功德神通之
力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向
佛而坐
時彼十方諸來菩薩普集會者或有
雨於閻浮檀金為供養事供養世尊
乃至廣作如前所說或有右遶一切
佛刹者或有渴仰合掌佛前如法聽
者或有以已常所行善根之分思惟
住者尔時須菩提童真恭敬合掌以
已神通及佛神力加護持故於一切
佛刹法聲遍滿說如是偈
一切疑斷者 牟尼月普來 昔未見聞
衆成就悉現 一切諸佛滿 及淨戒菩薩

寶星陀羅尼經卷第六

佛刹如塔廟 一切皆禮拜 佛今非無因
牟尼佛日來 此土五濁惡 衆生可穢汙
今當降伏魔 黑暗黨破壞 攝受諸善行
為此今故來 聽聞寂滅法 魔衆悉摧散
生起清淨意 當得三佛陀 行於大乘道
汝應披忍鎧 及為盡諸惑 汝聽陀羅尼
各坐蓮華座 同聲讚導師 說此擁護法
攝持一切法 不退陀羅尼 為正法久住
一切障銷滅
尔時无量無數得忍菩薩摩訶薩等
咸共同聲作如是言唯願世尊坐蓮
華座今大悲者為無上忍大慈所冀
依無畏說攝持一切法除諸怖畏門
過諸魔道摧倒魔幢建立法幢滅諸
煩惱降一切怨斷一切疑入一切智
解脫怖畏於諸護中為最上護能示
菩薩一切法所謂若念若慧若道若
持若不忘若巧方便乃至一切行安
樂成就福德所依加護三摩提攝提
陀羅尼入巧明智乃至持三十七助
道法心為諸衆生光色怡悅故力名
聞故樂獨住故樂說辯念令增長故
聞持不忘故一切怨退故五穀成熟

故持淨戒故念器成故行成就故到
菩提故

世尊今為我說此陀羅尼法正法隨
攝久住故三寶種不斷故亦現无上
菩提道故真際如如虛空無差別故
一切明闇相此彼分別無分別故眾
生壽命養育我人無差別故不生不
起不滅一切法平等相無體真際如
如无差別故地水火風虛空識界無
差別故諸佛世尊我今說此一切法
性出生道場陀羅尼時无量無數百
千俱胝那由他等眾生即聞法時无
量眾生於三寶中得不壞信諸眾生
等為善知識共相利益及无量無數
眾生當發阿耨多羅三藐三菩提心
得不退轉而得受記

普請一切諸佛世尊說大法故彼諸
佛等默受請已即時於彼蓮華臺上
端身正坐即入如諸佛境界入平等
願三昧入三昧已欲令一切諸佛刹
內諸來會眾一切眾生一切諸苦皆
悉銷滅一切善根皆得圓滿及得信
淨念解成就諸佛世尊即見如是此

佛刹內諸來眾貪瞋癡等見慢醉
高身見疑取有愛沉下等過諸心心
數皆悉銷滅一一眾生皆如是解唯
我一人於如來前正身聽法不為餘
人唯我一人如來以一切思觀我一
切心一切熱惱皆得銷滅更無餘人
為聽法故請如來說

尔時所有此佛刹內一切眾生普來
會者諸根猛利合掌同聲白佛言世
尊為我等說法大德善逝為我等說
法我等當共隨順成就佛世尊法尔
時釋迦如來以香莊嚴最上勝妙出
過一切遍滿一切諸佛刹土為供養
諸餘佛世尊故住諸佛前及一切諸
佛刹內諸來大眾一切眾生復以種
種種寶種種華種種鬘種種香種種蓋
種種幢種種幡種種莊嚴持滿拘
現諸佛前以為供養尔時釋迦如來
作如是言諸佛世尊一心念我所有
現在十方世界各各世尊餘世界中
普來問我我於往昔本願如是於種
種微惡五濁世界得阿耨多羅三藐
三菩提是諸眾生失所依止失三乘

道無明暗室煩惱暗翳不善法聚纏
繞一切捨遠善法趣三惡道遠離一
切聰慧之者作諸惡逆者謗毀正法
者謗毀聖人者依無慈悲者我為慈
愍此等眾生故發大悲力大精進力
於彼寒熱疲勞諸苦我忍受之城邑
國土道路宮室足步遊行為欲利益
諸眾生故乏少處溢少味飲食最可
厭惡不喜之食為諸眾生殖善根故
忍受種種塵溢苦觸舍那切貝塵麻
衣服以如是等糞掃之衣而取著之
山谷林藪空舍塚間依此止住乃至
受草舍那處麻樹葉溢臭惡觸諸惡
卧具以巧方便我著大悲精進之鎧
為諸眾生說示種種為刹利王說自
在法為婆羅門說四毗陀星論等法
為諸大臣說於教導眾生等法為諸
醫師說諸藥性所宜之法為諸商人
說賣買法為諸農夫說田種法為諸
女人說於嚴飾養育自在無他行法
為諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經勸
營眾事為欲示誨成熟眾生未到者
今到故未證者今證故未脫者今脫

故忍受種種諸苦惱事成就衆生故遊於人間

我今猶被此諸衆生因嫉妬故罵詈毀訾以姪欲法謗毀於我復以惡言誹謗於我道我詭言聲讚詐諂幻偽妄言虛構共諸女人說愛欲語復以惡事加害於我塵土至汗刀毒火輪鐵捷箭稍鐵斧大石惡器仗等雨害於我狂為毒蛇師子虎狼水牛惡牛以大力士惡共打擲來害於我於我房舍止息之處及僧伽藍以不淨臭穢汗滿其中我諸聲聞入城內時此非法衆生以非法歌舞勸請聲聞為非法事以無量百千方便欲害於我為欲隱蔽正法故欲滅法燈故欲破法軀故欲散我法會故欲倒我法幢故

余時釋迦如來作如是言當觀過去諸佛法或如彼諸佛於此穢惡五濁惡世普大集會作妙法或為今妙法久住故於一切魔諸惡境界令摧碎故三寶種不斷故為諸衆生增長善根故一切外道所有言論以法摧伏

故為諸衆生飢饉荒亂間訟疫癘他方怨敵禁縛言訟不時寒不時熱不時風不時雨身口意業諸過惡見令銷滅故

為今一切天龍夜叉人非人等正迴向故一切家宅聚落城邑衢路諸處悉擁護故一切詭毒蠱道憎悶惡夢灾相悉令壞故一切五穀藥草華果滋味令資養故刹利婆羅門毗舍首陀誨亦善行故菩提心令滋茂故勤修諸波羅蜜故為今菩薩摩訶薩巧方便智念行勇猛樂說辯才得增長故受佛職位安慰入智度彼岸故如彼往昔如來阿羅訶三藐三佛陀說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入耆別記法門演說受持乎相隨喜善哉善哉如是如是於今現在所有十方諸佛世尊住世將養者悉來到此娑婆佛刹五濁惡世來問訊我各在華座彼諸佛等擁護此佛刹內諸衆生故應說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入耆別記法門演說受持乎相隨

喜今妙法久住故一切諸魔惡境界力令磨滅故如前廣說乃至无障智度彼岸故慈愍攝受及受我請故為今此佛刹內說妙法門得久住故一切外道不能過故得不壞法及三寶種不斷絕故一切衆生得受法味故尔時一切諸佛世尊咸如是言如是如是我等決定作如是事於此佛刹護持妙法今久住故一切諸魔惡境界力令摧碎故乃至无障智度彼岸故我等當說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句耆別門記大持法門汝等大衆今當諦聽一切諸佛大集此刹說如是呪多地也他耆伽邏耆伽邏一崩伽邏鉢囉朋迦囉三婆耶弭弭多藍婆斯阿嶠阿佉門跋利度迷三徒易帝六雞跋齊雞輸利三摩婆呵泥三多多跋達利九達迷達迷十默摩難十聞破隸二十弭多囉三破隸三十破囉婆帝四十伽尼五十伽拏婆藍帝六十利底利七十晒囉四囉雞八十聞婆帝閻婆帝九十叱迦斯一百叱建帝一百一叱迦婆藍

那羅婆跋祿那百八梅底離百八底耶伽

阿底毗離耶跋祿那百八阿地瑟魘多百八

薩婆步都百八為波速耶也百八薩婆訶百八

介時一切諸佛土中所有大衆至此

佛刹普來會者皆共同聲作如是言

南无一切諸佛南无一切諸佛皆共

三反作如是言恠哉牟尼衆集甚大

希有大菩薩集甚大希有大聲聞集

甚大希有如是希有實未曾有我昔

未聞此金剛法等因緣法心建立一

切法摧碎陀羅尼印句差別法門一

切教師正法住持三寶種不斷絕恙

能摧破魔境界力斷魔羅縛降伏魔

怨建立法幢護持法分乃至能滿諸

佛境界故今一切諸佛世尊說此陀

羅尼印句差別法門記是一切衆生

心印大希有行調伏六入乃至令一

切衆生得無上涅槃故說此陀羅尼

印記法時三十恒河沙等菩薩摩訶

薩成就此陀羅尼得三昧忍

介時月光童子即從坐起合掌普觀

佛加護故及自神通力出大法聲悉

皆遍滿此佛刹內訖是偈

佛月難得值寶星陀羅尼經 第三卷是衆亦難 聰慧衆難得

及菩薩行者 如是妙法印 第一難得聞

如來大悲者 能護持正法 摧一切魔黨

及退諸怨敵 三寶永不斷 諸佛受持故

一切障壞破 忍辱柔和增 及衆生迴向

護王并國土 速諸作惡者 及斷諸惡見

安慰諸菩薩 亦現菩提道 增長波羅蜜

賢善行滿足 樂說方便智 如是等增長

皆受持佛語 攝持諸白法 擁護陀羅尼

明淨菩提道 熾然證實法 汝等一切衆

皆當斷疑網 信於陀羅尼 此是滿足道

所謂得菩提 我等復欲說 擁護陀羅尼

守護說法者 增長聞慧故 誰有與欲者

菩薩大名聞 及得无障故 能令諸衆生

利益增長故

介時恒河沙等童真菩薩摩訶薩咸

共同聲作如是言我等今者與此受

持陀羅尼欲若有善男子善女人比

丘比丘尼優婆塞優婆夷當淨洗浴

著淨衣服用種種華莊嚴為帳燒種

種香設種種食種種衣服安置敷設

嚴飾綺繡豎立種種微妙幢幢及諸

華蓋莊嚴道場昇軟妙觸師子之座

開示分別此陀羅尼者於彼無有心

亂者四大亂身亂意亂無有毒氣嗔

觸其身無有能令頭痛者内外身分

及以四支悲無病惱無有能令音聲

衰減若彼法師往昔所有不善之業

四大亂聲亂者若彼法師讀此陀羅

尼故一切業障盡滅無餘得安隱住

有未聽者亦無四大亂及以聲亂若

有聞此陀羅尼者彼不善業四大長

病及聲亂者一切皆滅是時月光童

子瞻仰无量恒河沙等諸佛世尊諸

大菩薩之所圍遶月光童子曲躬合

掌作如是言諸佛世尊慈悲念我當

與我欲今當說此陀羅尼呪即於佛

前說大明呪

多也他辱帝一阿婆摩路卑二弥

哆離三蘇摩婆娑四娑婆軍閼那

五娑婆軍閼那娑婆軍閼那六娑婆軍閼那

泥七娑婆茶去娑婆茶去八娑婆茶去摩羅婆

娑婆多他多跋履侈陀九娑婆婆頗頗娑

娑婆十阿茂羅十一阿者離十二陀波羅

者羅十三開地離十四娑婆耶跋履侈陀

六十五娑婆耶跋履侈陀六十六娑婆耶跋履侈陀

拉履尼^九呿^十加^{十一}敷羅拉履尼^{十二}婆娑婆
敷羅拉履尼^{十三}復^{十四}多^{十五}句^{十六}旺^{十七}跋履尼^{十八}
間^{十九}問^{二十}呿^{二十一}呿^{二十二}婆娑間^{二十三}呿^{二十四}呿^{二十五}
摩^{二十六}法^{二十七}沙^{二十八}呿^{二十九}呿^{三十}呿^{三十一}呿^{三十二}呿^{三十三}呿^{三十四}呿^{三十五}呿^{三十六}呿^{三十七}呿^{三十八}呿^{三十九}呿^{四十}呿^{四十一}呿^{四十二}呿^{四十三}呿^{四十四}呿^{四十五}呿^{四十六}呿^{四十七}呿^{四十八}呿^{四十九}呿^{五十}呿^{五十一}呿^{五十二}呿^{五十三}呿^{五十四}呿^{五十五}呿^{五十六}呿^{五十七}呿^{五十八}呿^{五十九}呿^{六十}呿^{六十一}呿^{六十二}呿^{六十三}呿^{六十四}呿^{六十五}呿^{六十六}呿^{六十七}呿^{六十八}呿^{六十九}呿^{七十}呿^{七十一}呿^{七十二}呿^{七十三}呿^{七十四}呿^{七十五}呿^{七十六}呿^{七十七}呿^{七十八}呿^{七十九}呿^{八十}呿^{八十一}呿^{八十二}呿^{八十三}呿^{八十四}呿^{八十五}呿^{八十六}呿^{八十七}呿^{八十八}呿^{八十九}呿^{九十}呿^{九十一}呿^{九十二}呿^{九十三}呿^{九十四}呿^{九十五}呿^{九十六}呿^{九十七}呿^{九十八}呿^{九十九}呿^{一百}
阿^{一百一}摩^{一百二}摩^{一百三}摩^{一百四}摩^{一百五}摩^{一百六}摩^{一百七}摩^{一百八}摩^{一百九}摩^{一百十}摩^{一百十一}摩^{一百十二}摩^{一百十三}摩^{一百十四}摩^{一百十五}摩^{一百十六}摩^{一百十七}摩^{一百十八}摩^{一百十九}摩^{一百二十}摩^{一百二十一}摩^{一百二十二}摩^{一百二十三}摩^{一百二十四}摩^{一百二十五}摩^{一百二十六}摩^{一百二十七}摩^{一百二十八}摩^{一百二十九}摩^{一百三十}摩^{一百三十一}摩^{一百三十二}摩^{一百三十三}摩^{一百三十四}摩^{一百三十五}摩^{一百三十六}摩^{一百三十七}摩^{一百三十八}摩^{一百三十九}摩^{一百四十}摩^{一百四十一}摩^{一百四十二}摩^{一百四十三}摩^{一百四十四}摩^{一百四十五}摩^{一百四十六}摩^{一百四十七}摩^{一百四十八}摩^{一百四十九}摩^{一百五十}摩^{一百五十一}摩^{一百五十二}摩^{一百五十三}摩^{一百五十四}摩^{一百五十五}摩^{一百五十六}摩^{一百五十七}摩^{一百五十八}摩^{一百五十九}摩^{一百六十}摩^{一百六十一}摩^{一百六十二}摩^{一百六十三}摩^{一百六十四}摩^{一百六十五}摩^{一百六十六}摩^{一百六十七}摩^{一百六十八}摩^{一百六十九}摩^{一百七十}摩^{一百七十一}摩^{一百七十二}摩^{一百七十三}摩^{一百七十四}摩^{一百七十五}摩^{一百七十六}摩^{一百七十七}摩^{一百七十八}摩^{一百七十九}摩^{一百八十}摩^{一百八十一}摩^{一百八十二}摩^{一百八十三}摩^{一百八十四}摩^{一百八十五}摩^{一百八十六}摩^{一百八十七}摩^{一百八十八}摩^{一百八十九}摩^{一百九十}摩^{一百九十一}摩^{一百九十二}摩^{一百九十三}摩^{一百九十四}摩^{一百九十五}摩^{一百九十六}摩^{一百九十七}摩^{一百九十八}摩^{一百九十九}摩^{二百}
捨^{二百一}始^{二百二}婆^{二百三}娑^{二百四}跋^{二百五}履^{二百六}尼^{二百七}呿^{二百八}呿^{二百九}呿^{二百十}呿^{二百十一}呿^{二百十二}呿^{二百十三}呿^{二百十四}呿^{二百十五}呿^{二百十六}呿^{二百十七}呿^{二百十八}呿^{二百十九}呿^{二百二十}呿^{二百二十一}呿^{二百二十二}呿^{二百二十三}呿^{二百二十四}呿^{二百二十五}呿^{二百二十六}呿^{二百二十七}呿^{二百二十八}呿^{二百二十九}呿^{二百三十}呿^{二百三十一}呿^{二百三十二}呿^{二百三十三}呿^{二百三十四}呿^{二百三十五}呿^{二百三十六}呿^{二百三十七}呿^{二百三十八}呿^{二百三十九}呿^{二百四十}呿^{二百四十一}呿^{二百四十二}呿^{二百四十三}呿^{二百四十四}呿^{二百四十五}呿^{二百四十六}呿^{二百四十七}呿^{二百四十八}呿^{二百四十九}呿^{二百五十}呿^{二百五十一}呿^{二百五十二}呿^{二百五十三}呿^{二百五十四}呿^{二百五十五}呿^{二百五十六}呿^{二百五十七}呿^{二百五十八}呿^{二百五十九}呿^{二百六十}呿^{二百六十一}呿^{二百六十二}呿^{二百六十三}呿^{二百六十四}呿^{二百六十五}呿^{二百六十六}呿^{二百六十七}呿^{二百六十八}呿^{二百六十九}呿^{二百七十}呿^{二百七十一}呿^{二百七十二}呿^{二百七十三}呿^{二百七十四}呿^{二百七十五}呿^{二百七十六}呿^{二百七十七}呿^{二百七十八}呿^{二百七十九}呿^{二百八十}呿^{二百八十一}呿^{二百八十二}呿^{二百八十三}呿^{二百八十四}呿^{二百八十五}呿^{二百八十六}呿^{二百八十七}呿^{二百八十八}呿^{二百八十九}呿^{二百九十}呿^{二百九十一}呿^{二百九十二}呿^{二百九十三}呿^{二百九十四}呿^{二百九十五}呿^{二百九十六}呿^{二百九十七}呿^{二百九十八}呿^{二百九十九}呿^{三百}
爾^{三百一}時^{三百二}一^{三百三}切^{三百四}他^{三百五}方^{三百六}佛^{三百七}土^{三百八}諸^{三百九}佛^{四百}世^{四百一}尊^{四百二}菩^{四百三}薩^{四百四}
摩^{四百五}訶^{四百六}薩^{四百七}及^{四百八}大^{四百九}聲^{五百}聞^{五百一}釋^{五百二}梵^{五百三}護^{五百四}世^{五百五}天^{五百六}龍^{五百七}夜^{五百八}
又^{五百九}軋^{六百}闍^{六百一}婆^{六百二}等^{六百三}諸^{六百四}大^{六百五}神^{六百六}王^{六百七}大^{六百八}威^{六百九}德^{七百}者^{七百一}咸^{七百二}
共^{七百三}稱^{七百四}讚^{七百五}善^{七百六}哉^{七百七}善^{七百八}哉^{七百九}白^{八百}諸^{八百一}佛^{八百二}言^{八百三}世^{八百四}尊^{八百五}此^{八百六}
陀^{八百七}羅^{八百八}尼^{八百九}甚^{九百}大^{九百一}迂^{九百二}疾^{九百三}有^{九百四}大^{九百五}力^{九百六}勢^{九百七}能^{九百八}遮^{九百九}一^{一千}
切^{一千一}怨^{一千二}敵^{一千三}怖^{一千四}畏^{一千五}病^{一千六}患^{一千七}諸^{一千八}難^{一千九}惡^{二千}夢^{二千一}惡^{二千二}相^{二千三}皆^{二千四}
患^{二千五}解^{二千六}脫^{二千七}乃^{二千八}至^{二千九}無^{三千}障^{三千一}智^{三千二}无^{三千三}上^{三千四}智^{三千五}大^{三千六}福^{三千七}智^{三千八}
聚^{三千九}之^{四千}所^{四千一}依^{四千二}故^{四千三}說^{四千四}此^{四千五}陀^{四千六}羅^{四千七}尼^{四千八}
爾^{四千九}時^{五千}世^{五千一}自^{五千二}在^{五千三}主^{五千四}大^{五千五}梵^{五千六}天^{五千七}王^{五千八}以^{五千九}大^{六千}梵^{六千一}力^{六千二}
境^{六千三}界^{六千四}莊^{六千五}嚴^{六千六}變^{六千七}為^{六千八}女^{六千九}人^{七千}於^{七千一}无^{七千二}量^{七千三}壽^{七千四}佛^{七千五}前^{七千六}
坐^{七千七}第^{七千八}一^{七千九}端^{八千}正^{八千一}色^{八千二}相^{八千三}圓^{八千四}滿^{八千五}勝^{八千六}過^{八千七}於^{八千八}天^{八千九}第^{九千}
一^{九千一}具^{九千二}足^{九千三}衣^{九千四}服^{九千五}莊^{九千六}嚴^{九千七}華^{九千八}鬘^{九千九}塗^{一萬}香^{一萬一}持^{一萬二}用^{一萬三}嚴^{一萬四}
飾^{一萬五}時^{一萬六}世^{一萬七}目^{一萬八}在^{一萬九}大^{二萬}梵^{二萬一}天^{二萬二}王^{二萬三}即^{二萬四}從^{二萬五}坐^{二萬六}起^{二萬七}今^{二萬八}

掌恭敬作如是言世尊當擁護我國
音演說如是音聲悲能遍滿一切佛
刹普得聞知而無障尋如我今者如
此呪句善能護持說法法師及聽法
者若於後時若魔若魔眷屬若天若
天男女或龍龍女或龍父母男女眷
屬乃至毗舍遮女毗舍遮父母男女
大小并其眷屬人非人等於說法師
及聽法者伺求其短實作怨家詐為
親友於說法師及聽法者乃至惱害
損觸一毛或奪精氣或毒氣噬或惡
心視乃至一念煩我於彼等人若非
人諸魔鬼輩禁止斷除令彼昏濁與
其要捨我當擁護諸佛世尊圓音演
說能以法聲滿諸佛刹唯願世尊當
念助我時無量壽佛默然受請時大
眾中有一釋天名曰持髻以金天冠
勝妙光明莊嚴其身在於佛前不遠
而坐
爾時持髻釋天告自在如是言姊妹
勿以染汙之心於無量壽如來座前
而坐勿惱世尊何以故樂戲論者是
凡夫法如來世尊永無戲論有為髮

現是起盡相一切名色句老別如如
汝若如是或倒如來姊妹如來平等
無邊無諍一味如如等虛空界虛空
亦不妄置三行盡相如虛空不分別
無分別諸行如是如來如是諸欲切
德不為戲論不分別無不分別而無
所住不受不取如是無命无生者無
養育無人無陰界入無取無戲論姉
妹汝今云何於如來前而作戲論
爾時無量壽如來告天主言汝應審
諦然後發言勿作不如法語令汝得
罪受不受果此是大善丈夫為无量
諸佛之所注意於諸佛所種諸善根
又此善丈夫為欲供養如來事故現
女人相妙飾莊嚴汝勿於此說言是
女時持髻釋天白世自在梵天言善
男子當起慈悲攝受於我施我歡喜
莫令我今以此戲言得惡果報爾時
懷樂菩薩白無量壽佛言世尊若此
釋天不悔此語時得何果報時无量
壽佛告懷樂菩薩言善男子今此釋
天若不悔過於未來世八万四千生
中作草驢身為他輕賤是故善男子

等常須慎意謹此口業

寶星經卷第六 第七

尔時佛告世自在梵天言善男子隨汝樂說我已擁護汝所說也世自在梵天既蒙護念歡喜合掌遍觀十方作如是言唯願世尊一心念我若佛菩薩及聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲令正法久住世者願於此處同與我欲若法師及聽衆欲得隨順相應無惱乱者當與我欲若彼惡魔人非人等未來之世於說法者及衆生類作惱乱時我當遮障與彼要捨斷其惡心自在梵天作是語時所出音聲遍滿一切諸佛世界尔時一切諸梵天王一時同聲作如是言我等亦以此陀羅尼同共與欲所以者何我等於後亦當受持此陀羅尼亦當擁護未來之世善男子等有能開示演說如是法門及聽法衆我當令彼隨順相應得如所願我等今於佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞衆前與此陀羅尼欲時彼自在梵天作如是言唯願世尊及菩薩聲聞大弟子衆擁護於我即

說呪曰

寶星經卷第六 第七

多地也他阿摩離毗摩離伽拏山地呵離毘地摩呵毘地遮弥摩呵遮弥蘇弥薩他弥阿婆呵毗婆呵三驚伽闍泥多囉佉毗多囉波履修啼藥又毗陀毗舍遮毗陀阿跋多泥三跋多泥僧塞迦囉泥調波泥摸呵泥溫遮吃泥呵摩呵摩呵摩呵摩呵阿軍遮泥佉佉舍婆阿摩羅阿茂羅三茂羅波履跋垣阿婆羅佉婆娑婆呵世尊若有男子女人違逆不行聖衆大集所說神呪者眼睛墮落頭頂破裂支節分散復說呪曰多地也他阿者者阿婆呵者者二帝迦囉又遮遮吒佉遮遮那佉佉遮遮遮遮遮那遮呵茂羅遮遮遮遮遮遮遮呵摩茂羅遮遮遮呵牟一婆茶婆呵娑婆呵尔時一切梵王乃至毗舍遮王聞是說已皆唱善哉我作如是言假使鬼神有大威力雄猛迂疾所向摧碎力能過千我今以此陀羅尼章句悉令願

著如是一切諸惡鬼神能與衆生作

寶星經卷第六 第七

不利者皆使潛滅無逃活處自在梵天復作是言若有住惡無慈愍心不知恩德惱衆生者若見若魔及其眷屬常來伺求受灌頂職刹利王等或伺求妃后王子王女及綵女等乃至宰相官屬并餘民庶於佛法中得清淨信者若男若女童男童女優婆塞精進不放逸者如是鬼魔人非人等求其長短我當擁護乃至能令一剎那須惡心不起况復於彼一毛惱乱若起惡心惱乱破壞奪其精氣以毒虛身如是伺求覓其過者以此陀羅尼威神力故若魔眷屬人非人等頭破作七分眼精殞墜心水乾枯得白癩病其身臭爛失本神通陷沒於地復為惡風所吹擲置四方無人之處塵土至身狂迷心乱周障馳走所行之地地皆破裂裂隨墮其中深八万四千由旬於彼命終若是魔等違背此呪水行之類於佛聖教得清淨信者勤營僧事比丘比丘尼等彼諸鬼神

寶星陀羅尼經卷第六

作惱亂者亦得如上所說惡報頭破七分及以命終若是不退魔場陀羅尼隨所在處我等當勤加護所有一切樂法衆生我當勤心晝夜守護及彼一切惡毒夜叉富單那等我當驅逐出其境界若陀羅尼所在之處一切國土闢諍飢饉他方怨敵非時風雨寒熱疫病我當除斷令無有餘亦令其國一切人民善根成就隨順和合安隱豐饒能令法師及聽法者名聞高遠無有病苦亦為勸勵四輩檀越利養供給

寶星陀羅尼經卷第六

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

寶星陀羅尼經卷第七

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

般若

陀羅尼品之餘

今時衆中有一大梵天王名曰妙音位居十住摩訶薩地若於梵中諸梵中尊若於魔中諸魔中尊若於釋中諸釋中尊乃至毗沙門毗樓茶毗樓博又提頭賴吒大自在毘羅延阿修羅等於諸天主天主中尊是時妙音梵王變作第一女人之形色相圓滿威儀具足以勝莊嚴而自莊嚴於釋迦如來前合掌而坐以其兩手捧如意寶珠為供養佛故瞻仰尊顏目不異視諸根寂然不以諸相而觀如來今時世尊告妙音梵天汝今何故目不暫瞬乃至無相觀於我耶善男子頗有一法名為佛耶頗有一物可為名耶如貪瞋癡無明煩惱有名物緣相相緣無明無明緣行乃至廣說相滅無明滅行滅亦復如是妙音梵天言誠如聖說何以故無明不可得世尊若無明不可得者彼十二有支從

何而起可從虛空生耶虛空復不可得佛言如是如是善男子一切法如虛空所以者何虛空無物無相非聞非明不分別無分別無成無壞不可說無一物無分齊斷一切物如是如是善男子佛法真際斷佛法如佛法不取此彼岸佛法不減不增佛法非陰界入體無分齊若實若物若相一切皆無佛法無動無住不妄置立佛法一切言語道斷說此法時八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心時有惡魔作如是言若佛法如虛空非物不可說汝以何等智慧精進劬勞方便惱亂於我破我境界乃至奪我境界衆生復教衆生不來不去無物幻術汝若如是教衆生者不復見彼煩惱行起汝以何故為我於此娑婆世界召集如是无量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞梵釋護世摩醯首羅有大神通有大加護乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆普皆同來灌於一切諸佛刹土令此無慈大梵

說如是呪我等既聞普皆頭痛受大苦惱乃至令身上下爛臭。尔時復有六万八千諸魔王等及其魔眾无量無邊極惡夜叉羅刹鳩脰茶毗舍遮等一切同聲唱如是言我等徒黨即聞呪時增益頭痛身皆爛臭受極苦。苦釋迦如來告彼魔言憶我昔日苦提樹下坐道場時汝魔軍眾過在八十由旬及以虛空皆悉充滿欲害我乃至今日復將軍眾無量俱來害我。害我我亦如是召集无量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩乃至人非人等普來集會為欲令汝及餘諸魔人非人等悉降伏故滅一切苦得大涅槃寂滅樂故亦為教汝不來不去無所有性如幻法故一切趣一切滅一切起生死受流悉枯竭故亦令汝等及一切邪見眾生入無餘涅槃境界而般涅槃。故魔王汝等今者速發阿耨多羅三藐三菩提心。汝此頭痛當得解脫漸漸修習性空佛法當得現前及得諸佛境界勝魔境界獲大利益。尔時六万八千諸魔及其徒眾同聲

唱言世尊我等今丁摩多羅三藐三菩提心云何當得自性空。此法現前乃至得佛勝妙境界希有利益。時有惡魔作如是言縱復令我盡後邊身得重頭痛我終不以如是諸幻發菩提心。尔時妙音大梵作如是言我今亦於一切佛前以此佛刹微妙教法勇猛受持於此五濁世界流布。釋迦如來尊重之教從今已往乃至釋迦滅度之後我當令此法化常得熾然隨有國土正信眾生皆令不退速出魔網。若此法門世間不流行者我今流行若已行處令其信心倍復增廣。所有城邑聚落善男子善女人等我當擁護慈心將養遮其非義示誨善義隨處有此不退魔場陀羅尼法門乃至書持亦隨有法師之慶昇師子座欲開示演說此法門時先當於彼至心誦此陀羅尼章句召喚於我并諸眷屬我當自往彼法師所為作擁護令聽法眾得大吉祥。即於佛前而說呪曰

娑離二跋履軍閭那茶那茶三補沙迦囉婆呵。聞漏佉摩佉那伊梨頭梨七担梨頭梨八吉埏遮囉母陀離母陀囉母跋娑婆呵。世尊隨有法師說法之處要當先誦此呪章句我以清淨天耳在彼上界聞其音聲而不往彼作守護者我即欺誑過去未來現在一切諸佛已亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。然我決定往彼法師說法之所接足頂戴亦與法師樂說辯才又令法師及聽法眾一切病苦惡見惡作邪疑之心悉令斷滅。世尊隨所方面說此法門有能受持溫誦之者我及眷屬當往彼所若有一切閻諍飢饉病患憂惱內外怨敵亢旱水滂寒熱失序風雨不時惡見惡作者當令消滅人及非人畜生等畏及彼一切不吉祥惡相惡人無有潤澤苦澁惡味辛臭惡觸如是諸惡悉當斷除乃至師子惡獸毒蛇野牛豺狼盜賊奸計人非人等無量諸惡皆斷滅為使眾生得樂具故而令種種穀藥華果上床

寶蓮華經卷第七 華嚴經

三

飲食衣服舍宅莊飾財具果報成就
悉皆充滿隨有流通此法門處不利
益事義當遮之利益之事當令成就
若彼衆生信樂正法行善行者我當
誨示令福增長我今於此一切佛前
立大誓願唯願諸佛同憐愍我令我
所作佛事大願成就願成就故意所
依慶皆令滿足願滿足故即我丈夫
所作成就

今時釋迦如來為首與一切諸佛同
共憐愍攝受妙音大梵故作如是言
善男子我等當以陀羅尼呪與汝受
持所以者何若一切釋梵護世四天
王及諸餘天龍夜叉阿修羅等於佛
聖教起不淨心者以呪力故皆當攝
伏妙音大梵作如是建立大大夫所
作事時十方諸佛同唱是言當願妙
音大梵願力成就即說呪曰

多地他者問池一問茶跋履修提呵茂
摩三呵茂摩一婆摩又三婆摩九婆摩伏
跋履婆呵七遮囉摩八也他者觀比佉阿
茂羅跋履修提九薩婆部跋地史耽埵
婆婆呵一

寶蓮華經卷第七 華嚴經

三

今時釋迦牟尼世尊說是呪曰作如
是言善男子此陀羅尼能令一切魔
及釋梵護世諸餘天龍夜叉阿修羅
有大光澤攝受一切人非人等皆令
迴向諸佛功德汝今若能受持如是
陀羅尼者即是能作大丈夫所作事
也妙音大梵言婆伽婆我今以是女
人形相當善護持一切女人當善成
熟一切女人婆伽婆若有女人默惡
女身求丈夫相應當受持讀誦書寫
供養此經我當往彼女人之所滿其
所願若有女人默惡男女亦當受持
讀誦書寫供養此呪如是女人持呪
力故雖未離欲更不受胎復有女人
為他輕賤被人欺凌失諸樂受亦應
讀誦此陀羅尼以陀羅尼威神力故
一切願滿諸樂成就今時大梵為供
養故為護持此陀羅尼神法力門故
為滿一切衆生願故即以兩手捧摩尼
寶珠奉施十方一切諸佛今時諸佛
同發聲言如是如是善男子願汝常
能護持佛教滿衆生願

寶蓮華經經攝受妙法品第七

寶蓮華經卷第七 華嚴經

三

今時會中有菩薩摩訶薩名妙慧通
遠在勝珠炎如來前坐去釋迦如來
不遠於今忽多須現作梵形於剎那
頃現作魔形乃至現釋天形他化自
在天形又復現作諸天主形化樂兜
率夜摩天形四天王天大自在形或
現夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽羅剎餓鬼毗舍遮鳩摩茶剎利
迦羅門毗舍首陀等形或現師子鳥
馬水牛等形乃至示現種種畜生之
形於剎那頃或現鳥樹山果衣服卧
具種種醫藥寶莊嚴器牟忽多須示
現比丘比丘尼像一剎那頃示現佛
像或現八萬四千種種色相乃至方
圓處色淨妙形自今時長老富樓那
祇多羅尼子即起合掌問釋迦牟尼
如來言世尊何因何緣而此菩薩有
如是八萬四千淨妙之相方圓處色
種種類身佛告富樓那此菩薩有大
功德攝受境界一切聲聞辟支佛
所不能及妙慧通達菩薩摩訶薩隨
彼住受境界成熱衆生一切聲聞
辟支佛非其地隨是衆生遍滿十方

無量無數若淨不淨諸佛刹土常以
无障尋慧眼如所願如所意如是表
憫所經如所歸依此菩薩入如是三
昧以是色貌威儀隨處方圓種種色
相具足乃至佛形如所化度眾生皆
安置三乘住不退地若眾生為貪不
自在種種愛求為斷彼貪故與其所
須然後置於不退之地若病患須醫藥
者即與其藥然後立於不退地也富
樓那此妙慧通達菩薩於一日中能
度如恒河沙數眾生解脫諸苦置於
三乘不退之地富樓那白佛言世尊
此善男子成就眾生故為丈夫事其
來久如佛言阿僧祇佛刹微塵數劫
此善男子發阿耨多羅三藐三菩提
心經尔時得三昧力加護建丈夫
事已來復更經六十四阿僧祇劫富
樓那言妙慧菩薩從此久如於何佛
刹當得阿耨多羅三藐三菩提佛言
更經二十六百千大劫過彼已後有
大劫名能度世界名摩尼華鬘其國
眾生皆壽四十千歲妙慧菩薩於五
逆不善法惡眾生中當成阿耨多羅

三藐三菩提六佛号曰開敷无边光
如來阿羅呵三藐三佛陀佛於四十
千年中恒作佛事以三乘法成熟眾
生乃至令其得般涅槃於是已後无
邊光佛以無餘涅槃而般涅槃富樓
那言世尊此菩薩先所成熟彼諸眾
生當生何處佛言此菩薩先作如是不
自攝受願十方世界於一方微
塵數等無間佛刹彼刹土中所有諸
佛令我得見我若不見彼等諸佛不
取阿耨多羅三藐三菩提我先所行
菩薩道時勸發眾生取初發阿耨多
羅三藐三菩提心亦教建立於六波
羅蜜已成熟者過於十方諸佛刹土
已得阿耨多羅三藐三菩提者亦令
我見以如是三摩提莊嚴力加護故
於十方無間一一佛刹微塵等諸刹
土中能為如是大丈夫事及彼諸佛
刹中作五逆罪不可治眾生乃至具
足不善法眾生於彼命終乘我願力
皆生我國我為菩薩令是眾生種種
善根置不退地然後我當取正覺
妙慧菩薩有是大願尔時十方諸佛

刹土俱來菩薩同作是言我今者
普來雲集至此佛刹今得見於大師
所得有如是相及見如是大集會
大悲具足諸菩薩等及以昔所未聞
過去未來現在諸佛金剛法等因緣
法心能建立摧碎陀羅尼印句差別
門記法式擁護令我得聞
寶星陀羅尼經授記品第八

尔時阿闍如來普告一切大眾作如
是言我等勸汝諸善男子梵釋四王
天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等諸有於佛教得清
淨信來此集會者得見一切諸佛世
尊及諸菩薩摩訶薩釋梵天人非
人等普來雲集如是大相甚為難得
汝等今見此處集會皆應於如來前
各各自願汝今於此佛刹若現在世
及未來世必能護持如是妙法令三
寶種常得熾然尔時有魔名曰息華
以七寶器盛種種華果及諸穀萌芽自
變其形為女人像具足微妙第一端
正色相圓滿無與等者第一衣服嚴
飾其身持寶器華以供養佛作如是

寶藏經卷第七 第五十經

言一切諸佛世尊一心念我若此世界及餘世界所有諸佛已集會者如是一切諸佛世尊我今以一切華果諸穀萌芽滿於寶器奉獻諸佛唯願慈悲普皆攝受與我成就滿菩提願若我盡此賢劫於一切佛剎以女人形惠施衆生飲食華果乃至成熟衆生以是福報令我六波羅蜜具足圓滿得成阿耨多羅三藐三菩提及我所化衆生皆悉供給無所乏少是時一切諸佛同作是言善哉善哉善男子汝能以清淨心建立大施及供養一切諸佛世尊我已受汝所施令汝如所求如所為求乃至余所時求滿汝意願功德成就神通成就時息華魔復作是言所有城邑村落有能受持開示此經典者書寫經卷及供養者我當於彼國邑聚落乃至邊境有人住處叢林華果五穀秀實皆令成就彼一切處所有衆生乃至禽獸食華果者皆令充足世尊若有一人於其方所應食果實竟不得食而命殄者我今即為欺誑一切三世諸佛及

寶藏經卷第七 第五十一經

此大會諸聖衆等亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提唯除業盡及命盡者所有花果美味之屬皆令衆生普得受用以此因故令我具足檀波羅蜜若諸衆生食果實者是等衆生當起悲心互相利益以此因故令我具足尸波羅蜜若諸衆生受用華果是等衆生起柔軟心以此因故令我具足羼提波羅蜜若諸衆生受用華果當令堅固精進之心以此因故令我具足毗梨耶波羅蜜若諸衆生受我華果心心數法起無常想以此因故令我具足禪波羅蜜若諸衆生乃至禽獸食華果者皆令樂法得住性空以此因故令我具足般若波羅蜜復次隨所有處行此法門彼諸衆生所有種種稻禾麥豆雜類果實我以此是故心甚勤勞為彼衆生多獲種子亦令一切倉窖盈滿若彼衆生乃至禽獸食華果者以此因故令我具足般若波羅蜜若一方流通開示此法門處隨彼所有甘蔗葡萄桃李榴等果一切汁米無不香美信勝於常衆生

寶藏經卷第七 第五十二經

所有瓶瓦甕器皆令盈滿若諸衆生受用食時悉得增長智慧色力以此因故令我具足般若波羅蜜世尊我得如是六波羅蜜淨目滿足令我得阿耨多羅三藐三菩提一切諸佛及一切菩薩摩訶薩衆當隨喜我能作如是菩薩行相時大衆中一切諸佛默然許可時有佛名曰智星作如是言善男子汝當普請一切衆生為大施主以如是相如是力如是精進勇猛如是劬勞不息汝善男子能作如是相力精進者即是菩薩丈夫所作時息華魔於智星佛前聞如是安慰已即白佛言唯願世尊一心護念與我善業成就滿足在在處處若此法門不流行處我與眷屬不入其境若是法門流行之處我與眷屬恒住於彼令其土地穀藥華果倍復滋茂色香美味悉皆具足衆生受用隨時飽滿倉庫地窖皆盈積乃至畜生所食之物亦令豐穰以此善根令我具足般若波羅蜜世尊我盡于劫於此佛剎令諸衆生如是相如是力如

是受用飲食當令充足世尊如是無

量無數恒河沙等五濁世界一一刹

土捨於千劫大作佛事然後我身當

得阿耨多羅三藐三菩提世尊我今

以此神呪章句願自呼攝即說呪曰

多地也他遮弥佳一遮弥佳遮弥佳

毗履多呵沙帝三婆呵婆呵婆呵

婆囉阿婆囉三婆囉知六婆囉婆

囉三婆囉婆練陀離八婆囉摩願陀

離九婆囉婆閣練陀離十珊但跋夜

婆摩釧一朽朽朽朽朽朽二阿僧伽

杜勝三多佉多佉多佉四婆由波多我

優波娜也六珊但跋夜七鼻聞頗羅

補所報所提八陀那馱泥移娜九甄陀

囉差移十杜聞婆呵泥十一婆囉囉引婆

磨釧十二三藐波囉底鉢都婆炎十三婆

多迦里野麼弥十四麼弼麼弼麼泥聞

婆囉十五婆囉呵十六

時息華魔說是呪已白佛言世尊所

在之處有能開示此經法門及陀羅

尼章句我往彼處為欲自成熟故為

菩提行滿足故今時一切諸佛同共

讚言善哉善哉我在會大衆菩薩摩訶

薩及一切梵釋天王護世四王天龍

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽鳩摩茶毗舍遮人非人等

從一切佛刹中來者皆共同聲唱如

是言善哉善哉善男子汝能以此女

形修行六波羅蜜成熱衆生以我等

福德精進助勞力故唯願令汝所作

佛事當得成就釋迦如來作如是言

誰有憐愍此善男子能佐助者

寶星陀羅尼經卷第七

唐于闐高麗國大慈都監奉

勅彫造

寶星陀羅尼經卷第八

殷

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

授記品之餘

尔時息華魔眷屬同聲唱言世尊我

等眷屬隨順佐助若汝善男子得阿

耨多羅三藐三菩提時當與我等授

菩提記息華魔言如是善男子魔眷

屬言所有衆生下種於地收諸果實

而受食者以此善根當令我等得大

安樂得大利益息華魔復自釋迦如

來言我是護持世尊教法者我是熾

然世尊正法者我於此中初作滅飢

饑者唯願世尊與我受阿耨多羅三

藐三菩提記時息華魔五輪著地頭

面札拜釋迦如來足已却坐一面介

時世尊即為息華而說偈言

汝起勇猛善逝子 無垢清淨蓮華面

今日能發堅牢願 當得第一大菩提

此諸衆生飢火逼 我為至親能救護

解脫一切衆生者 起大悲心當作佛

以空無相無願力 解脫六趣苦衆生

恒以虛空清淨法 令諸衆生得無垢

寶蓋經卷第八 第廿四

不久於此佛剎土 當證覺法名勝慧
於未來世得作佛 勇猛善智降勝怨
時息華魔聞是偈已便生清淨第一
歡喜即以天華散於佛上介時復有
菩薩摩訶薩名成就智即起于坐向
彼十方諸來世尊先以聲覺作如是
言唯願世尊一心念我所以者何憶
我往昔初入賢劫當於拘留孫佛所
發大誓願普欲成就一切衆生示受
女形為今衆生四百四病得消滅故
復取大地精味散布種種諸草木根
和合四百四味隨藥功能衆生受用
病皆消滅示以根藥四百四種示以
果藥四百四種示以蘇煎藥四百四種
示以油煎藥四百四種示以寫藥四百
四種示以諸治阿伽陀藥乃至湯散
丸等惣治身分內外衆藥凡有一千
四百種類我為成熟諸衆生故為欲
消滅諸痛苦故亦為利益諸衆生故
如是衆藥並皆示之世尊我為拘留
孫佛及彼衆會常作種種驅使給侍
本心希望得授記勅是時拘留孫佛
便告我言善男子未來之世人壽百

寶蓋經卷第八 第廿五

歲介時有佛出現於世名釋迦牟尼
如來阿羅訶三藐三佛陀釋迦如來
以大願故大集諸佛及菩薩衆汝當
於彼得授阿耨多羅三藐三菩提記
從是已來拘留孫舍如來亦如是說迦
葉如來亦如是說我自昔來久發此
願乃至恒河沙等大劫於此佛剎作
大藥天為除衆生一切病故我於彼
時久以大地淳濃精味布散種種諸
藥根枝華葉果實令諸衆生普得受
用及滅內外諸痛苦故所有衆生若
正和合受用之時令起無常苦空無
我分別心及心數法轉以此善根令
我具足般若波羅蜜如是我於此佛
剎作大丈夫事如是如是十方恒河
沙等諸世界中以女人形於一世界
如恒河沙劫以如是相如是力如是
勇猛精進如是劬勞乃至給侍如是
如是痛苦衆生令成熟故然後我身
當得阿耨多羅三藐三菩提及我今
日復於佛前增進本願與此息華作
大功德其心堅固常為佐助無有劬
勞我等二人共為女形同一色身為

寶蓋經卷第八 第廿六

欲成熟諸衆生故乃至倍加成熟諸
女人故今我二人取地精氣和合飲
食令諸香味悉皆具足老病衆生食
此味者一切病患皆得消滅以此勝
目今我具足般若波羅蜜若我得阿
耨多羅三藐三菩提者願佛世尊攝
受我等為稱善我若佛世尊同與我
等菩提記者願為我等稱讚善哉
時世尊稱讚成就智菩薩言善哉善
哉善男子汝能如是作大利益丈夫
即為成就智菩薩而說偈言
汝為世間病者醫 能持諸根得安樂
蓮華清淨取上剎 得佛号毗盧遮那
持地菩薩摩訶薩 亦作是願以女人
形化度衆生如地持物憐念授記釋
迦如來為說偈言
汝如大地持一切 今當速得所希念
剎名勝攝功德滿 作佛名曰智自在
智上菩薩願受女形化度一切作如
是念憐得授記釋迦如來為說偈言
汝智充足諸衆生 及以華果方便攝
未曾聞剎上清淨 得佛名為上勝因
示現灰菩薩作女人形受用火事成